摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

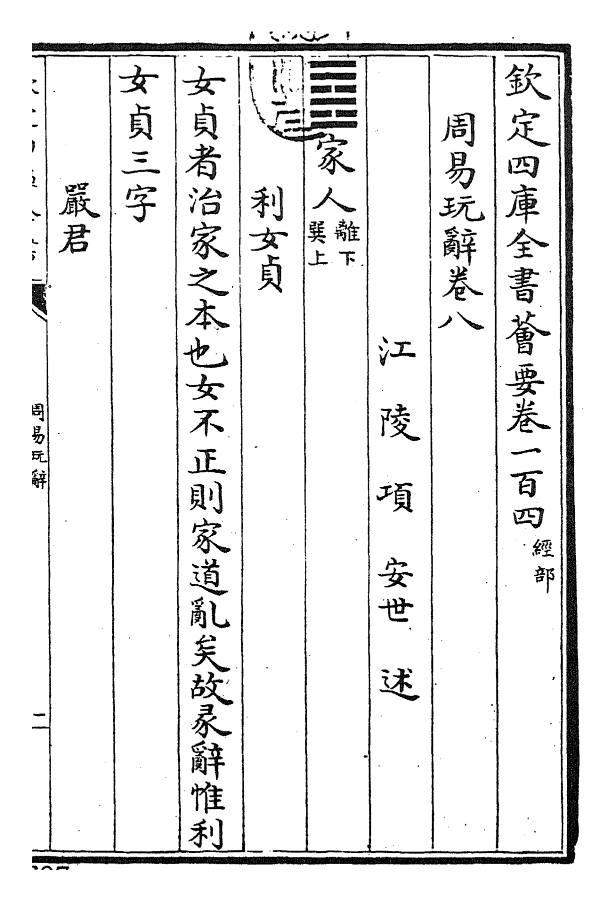
經部

周易玩辭卷八九

臣王杰詳校

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷一百四 經部

周易玩辭卷八

江陵項安世述

䷤家人 離下巽上

利女貞

女貞者治家之本也女不正則家道亂矣故彖辭惟利

女貞三字

嚴君

家人有嚴君焉即男女之正位乎内外者也二人者正則莫不正矣

大象

五行之氣熱極爲風人心之動化爲風心之狂疾亦謂之風凡風皆自火出者也故風火爲家人之象蓋萬物以火爲内天下以家爲内人之言行以心爲内言行風也有物有恒心主之也人禽草木皆火氣在内則生火氣在外則死故火至木上則君子凝命焉

六爻

初九始有家也六二婦也九三夫也一家之制備於下爻矣上卦則推而廣之六四卿大夫之家也九五天子之家也上九家道之終也

六二

六二既曰无攸遂矣又曰貞吉象恐後人誤以貞爲剛嚴故釋之曰六二之吉順以巽也明婦人之貞貞於順巽而已即上文无攸遂在中饋是也婦能守此而不變

則爲家之吉矣

嗃嗃嘻嘻

嗃嗃嘻嘻只是一意非相反之辭也稱家人者一卦之主治家者也婦子爲其所治者也治家者過於嚴烈雖暴而多悔危而難安然於家道未有所失則不害其爲治也故吉若治家失道而强威嚴行之如谷風之有洸有潰小弁之維其忍之使爲婦爲子者嘻歎怨毒則終不可行故吝身不行道不行於妻子謂此類也嘻嘻二

字在詩之噫嘻禮之嘻其甚矣左氏傳之譆譆出出陽虎從者曰嘻皆為歎懼之辭未有訓為笑樂者也九三重剛尚察而不得其中故其象如此若從或說以為笑樂失節則其終不止於吝矣乃終亂之道也

六四

四在高位則既富矣若以驕亢處之則凶之道也故六四以順在位則能保其富而吉莫加焉體巽而居巽之下順之至也衛公子荆之居室其知此者乎

九五

王假有家主假有廟猶言王至於家王至於廟也古鼎彝之文皆以君在廟爲假于廟舜格于藝祖是也王在廟則尚敬故詩曰肅肅在廟王在家則尚和故曰雝雝在宫家人之九五王之在家者也王者天下之至尊家者天下之至親以至尊而行至親之道能使君民相愛如家人則何憂之有故曰勿恤吉然而彖辭以嚴正爲言九五乃以相愛爲義彖以家人爲主言父母之治家

人如治天下故其義主於嚴九五以君位爲主言人君之視天下如視家人故其義主於愛又二五正應二以順而從乎五五以巽而交乎二此正王與家人相答之象也若治家之法則始於初九之閑終於上九之威言之備矣何必於二五言之

上九

有孚信之也威如畏之也內外信畏而无違言此治家長久之道故於卦之終言之然欲人之畏者必以孚爲

本故象有反身之戒

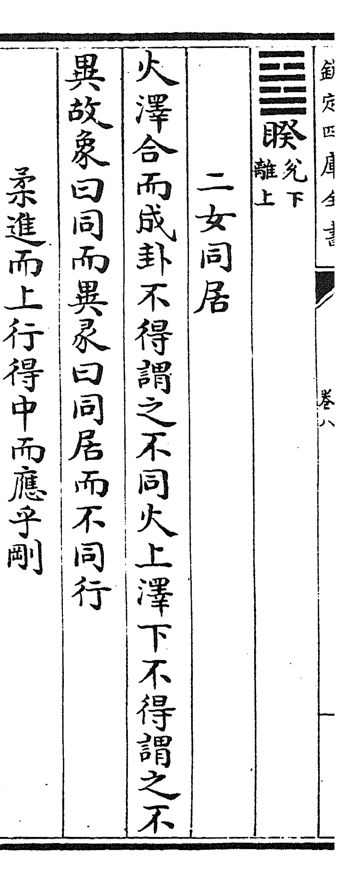
上下二卦

家人上下二卦當對講初九剛而正故以禮法防其家六四柔而正故以柔順保其家初九與四相對也六二在內而順乎五九五在外而愛乎二此二與五相對也九三以暴行法而人怨嗟上九以身立法而人敬信此三與上相對也大抵下卦皆主於剛明雖六二之順以巽亦能貞於其事也上卦皆主於柔巽雖上九之威如

亦知自反也

小象

家人六爻皆當據小象爲證其曰志未變則可見閑字之義主於初其曰順以巽則可見貞字之義主於順始未失而終失則可見嗃嗃嘻嘻之爲一事以順在位爲言可見富家之義不主於財利以交相愛爲言可見王假之義不主於尊嚴以反身爲言可見威如之義不主於徒法此數者若无象辭則解者必皆失其本義矣

睽 兌下離上

二女同居

火澤合而成卦不得謂之不同火上澤下不得謂之不異故彖曰同而異彖曰同居而不同行

柔進而上行得中而應乎剛

睽與鼎皆柔進而上行得中而應乎剛然在睽則爲小吉在鼎則爲元亨者爻位同而時事異也

時用

睽之時用所以爲大者以其效言之也百官分職而治之則凡職皆治是謂大治萬國分土而平之則凡土皆平是謂大平若混而无分衆而无責則皆不治矣睽之有時而可用者謂此類也

大象

睽非善事也然有當睽者同而異是也二女同居所謂同也其志不同行所謂異也此亦人道之當然初不爲過其在君子則周而不比和而不同羣而不黨皆同而

異也君子之睽如此豈不善哉同人於異之中而見其同睽於同之中而得其異同以接物異以保己惟君子全之同象兊之説異象離之明

初悔亡　五悔亡

初以在下不與世事而悔亡五以柔進而上行得中而應乎剛是以悔亡辭雖同而義則異

初无咎　二无咎

初之无咎以避咎也免於惡人之見咎也二之无咎未

失道也於君子之道无可咎也亦是辭同而義異

喪馬

馬者人所乘以出行也初无應於外而不得上行故爲喪馬

喪馬勿逐自復見惡人无咎

喪馬勿逐自復往者不追也見惡人无咎來者不拒也此君子在下无應之時處睽之道也見與迫斯可見之見同非往見之見也若往見則違勿逐之戒矣若二五

正應乃可往見在初九則不可也四爲坎馬而孤有喪馬之象險而不正有惡人之象

初二三

初以正人无位而在下本自與人无應故雖在睽之時而不涉于悔二居中而有應但時方睽乖尚須委曲未可直前爾三有應而不正不中故相睽最甚以居睽之極故有復合之理也

初四

初以四爲惡人其見之也以辟其爲咎爾非望其有所行也四以初爲善士與之相遇誠交而氣合則化孤而同化厲而安已不作咎則人得上行矣故曰交孚无咎志行也四近君而初在下四不正而初正故其辭如此

二五

二以五爲主而委曲以入之巷雖曲而通諸道遇主于巷將以行道非爲邪也五以二爲宗而親之二五以中道相應當睽之時其間也微而易合如膚之桑噬之則

入矣二方委曲以求入五能往而應之則君臣交通豈獨无咎又將有慶矣二五陰陽正應故其辭如此

三上

三上爻辭最爲險怪蓋彼此皆不正相疑之深者也三爲上所疑者也故自見其輿之曳其牛之掣其人之天且劓上疑三者也故見其爲豕負塗爲鬼一車然而二爻本是正應睽極則當合疑甚則當解故三則曰无初有終遇剛也謂遇上九在卦終也上則曰先張之弧後

說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉謂遇六三陰陽和也此曰輿曰牛曰人彼曰豕曰塗曰鬼曰車皆謂六三也見牽輿之牛而以爲負塗之豕見載人之輿而以爲載鬼之車變輿言車明以陰爲陽言疑之甚其錯亂至於如此也上離體也三互離也故皆以見字爲言

位不當也

輿輿牛載人者也故以位言之此指三也天且劓乘車之人也此指六也故以人言之以六乘三故曰位不當

也天去髮之刑劓去鼻之刑髮屬心血主火鼻屬肺氣主金二以兑金值離火金火相克故髮鼻受刑也掣曳者陷於坎而不能進天劓者挫於離而不得進也天字或作而謂去鬚髮皆在首之刑義不相遠也

噬膚

睽五言噬者自二至上有噬嗑之象也

豕鬼塗弧

兑之六三自視則陰爻也故稱輿稱牛自上視之則五

至三爲坎故稱豕稱塗稱鬼稱車稱寇坎爲弓矢先張之弧疑其坎也兑爲附決後脫之弧說其兑也

䷦ 蹇 艮下坎上

卦辭

西南坤也東北艮也蹇之六二上往而得五則坎變爲坤而蹇平矣故曰蹇利西南往得中也若終止於艮而不上往則永无出蹇之期故曰不利東北其道窮也二往見九五之大人則有平難之功故曰利見大人往有

功也二三四五上諸爻皆當位則有粹然皆正之象故曰當位貞吉以正邦也以蹇之時而有得中之道有平難之功有正邦之化故曰蹇之時用大矣哉

見險而能止

險而止爲蒙止於外也見險而能止爲智止於內也止於外者阻而不得進也止於內者有所見而不妄進也此蒙與蹇之所以分也屯與蹇皆訓難也屯者動乎險中經綸以濟難者也蹇者止乎險中崎嶇以涉難者也此

屯與蹇之所以分也

利見大人

濟難者利建侯屯之初九自貴者也處難而求濟者利見大人蹇之上六從貴者也彖之利見大人謂六二也自二之五故爲往有功上六之利見大人則自爲本爻言之自上之五故爲來碩

知矣哉

能止者謂其識時之變而不妄進非止而不進也是以

謂之智若遂止於險而不求出則是无能无知之人爾故彖既以止爲智又以艮爲窮蓋懼其昏然而終止也三至五爲離從離向坎故有見險之象

蹇之用

凡行之跛躄而不進者曰蹇言之吃訥而不利者曰蹇由是推之蹇非不言不行也言之艱行之艱爾若不言不行則人不見其爲蹇矣蹇之所以稱用者如此

反身脩德

反身象艮之背脩德象坎之勞山上有湫止而不流水之蹇也行有不得反而自脩君子之蹇也

往蹇來譽

初六遠於險而先來有知幾之神合於彖辭之所謂智是以有譽宜待也鄭康成作宜待時也

六二九五

初三四上皆有往有來故辭皆一蹇而止二守中節專往向君而不回也故爲蹇蹇蹇蹇者不已之貌雖吃而

猶言雖跛而猶行也五蹇之君也君陷於險故爲大蹇大蹇之時非六二之所能濟而在中相應其節當然有不容已者故曰終无尤也又曰以中節也

九三　上六

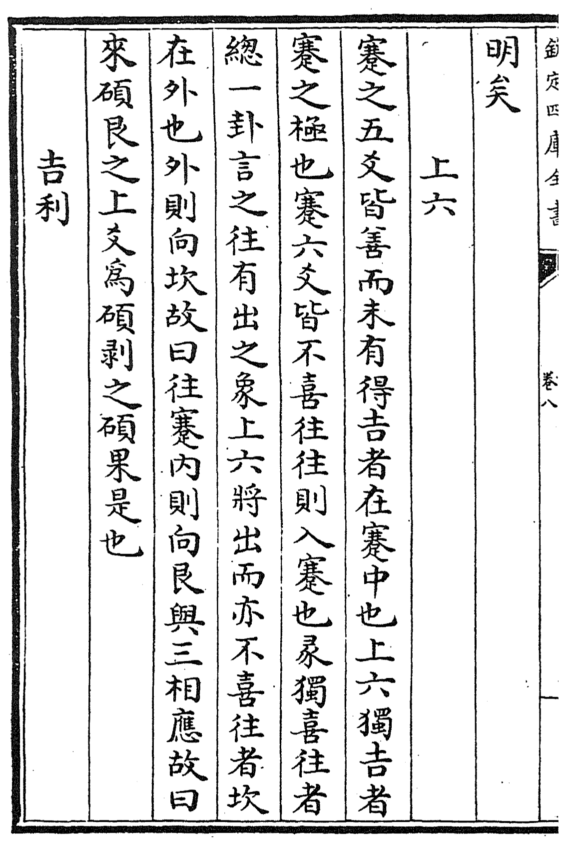
九三艮之主爻二陰之所依也其曰來反内喜之也猶言季子來歸喜之也九三爲内所依故曰内喜之也上六依内以濟故曰志在内也

六四　上六

六四當位實也上六以從貴也實與貴皆指陽言之六四以九三爲實以九居三非當位實乎六四則連之而已上九以九五爲貴以九居五非貴乎上九則從之而已若但言當位則六四亦當位也故加實字以明之

朋來

自二之五爲往故曰往得中也又曰往有功也自五觀二爲來故曰大蹇朋來彖指所往之處曰往得中也則爲往五明矣五指方來之朋曰以中節也則來者爲二

明矣

上六

蹇之五爻皆善而未有得吉者在蹇中也上六獨吉者蹇之極也蹇六爻皆不喜往往則入蹇也彖獨喜往者總一卦言之往有出之象上六將出而亦不喜往者坎在外也外則向坎故曰往蹇内則向艮與三相應故曰來碩艮之上爻爲碩剥之碩果是也

吉利

上六以來碩爲吉以見大人爲利碩指九三九三內卦之上爻故曰志在內也大人指九五九五六爻之最貴故曰以從貴也象恐學者以碩大爲一故分而釋之也碩與大皆陽德但碩則有厚實之象故以屬艮大人則有尊貴之象故以屬五當蹇之終違險而從艮則致吉之道也上與五相易亦爲艮故亦有利焉

往來

上六之往猶初六之來也上六本无所往特以不來爲

往爾初六本无所來特以不往為來爾凡往皆坎凡來皆艮也蹇之六爻皆以來艮為喜獨六二致其臣節雖坎无尤也

☳☵ 解 坎下震上

解利西南

蹇二往五為坤之中爻故曰蹇利西南往得中也解初往四為坤之初爻坤為衆故曰解利西南往得衆也是故蹇五稱朋來解四稱朋至葢取諸此蜀人杜𢢼曰解

不言不利東北者解以東震北坎成卦非不利也

无所往　有攸往

往謂往外卦也來謂來內卦也當解之時不正者无所可往勢必來復於下六五退而居二乃得黃矢故曰其來復吉乃得中也正者若有所往事必夙成上六動而不括出而有獲故曰有攸往夙吉往有功也是故解利西南以初與四言之也无所往其來復吉以二與五言之也有攸往夙吉以三與上言之也

天地解　雷雨作解

天地閉則成冬天地解則成春雲雷結則成屯雷雨散則成解甲拆赦宥有開散之象故解之六爻皆以開散而相易爲象過則釋之罪不可釋則寛之過與罪屬坎坎爲法律爲徽纆赦與宥屬震震爲動出爲反生

初四

四居震足之下故爲拇而者汝也九之居四未當其位解汝之居而下居於初則當位矣四解則初至初六至

四亦有當位之喜故曰解而拇朋至斯孚初六陰柔不正本當有咎以與九四相交得正而後无咎故曰剛柔之際義无咎也

二五

九二去而居五則君子有解吉也六五來而居二則小人有孚而退也天方厭亂世難將解故小人皆以反正爲喜心與君子相孚不煩攻擊此所以爲解之時歟

三上

解之下五爻皆不正而求解者也其有應者則皆同心相解而各得其正故其志无不孚者初四二五是也其无應者滯於不正而不能解故爲吝爲悖則六三是也然六三雖无應而適值上爻之正與之相敵以正治不正射而去之而悖者亦解矣解之諸爻惟六三之辭最醜以其獨无解也惟上六之辭最美以其獨正也

九二貞吉　六三貞吝

解自三至五爲坎坎爲狐九二歷三爻而獲五故爲田

獲三狐二出而獲五五退而就二皆中且正得黄矢矣因解而得黄矢既得之後不可復解卻以貞守爲吉故曰九二貞吉得中道也六三未得中正而无應可解當解而反貞者也故曰貞吝然貞吝者猶愈於凶言貞則吝不貞則不吝其過猶在可解之域故曰自我致戎又誰咎也言當自勉從上以解咎也從上則爲君子故可解執下則爲小人故可醜

九四斯孚　六五有孚

九四解其位與初六相易而初六欣然而從之故曰解而拇朋至斯孚九二解其位與六五相易而六五亦欣然而從之故曰君子維有解吉有孚于小人解之諸爻凡陽爻皆稱解凡陰爻皆稱孚蓋非君子不足以解難而小人苟不心服亦未足以言解明其責皆在君子也上六陰爻亦稱解者諸爻皆不正惟上六獨正正人而在高位非君子而何

䷨ 損 兌下艮上

彖

損者人情之所不樂非事理之常也損之而人情皆孚事理元吉則得損之宜者必如是而後爲无咎居則可以貞守動則利有攸往此上九所謂大得志也

曷之用

當損之時何必多用雖二簋之微亦可用於大享之禮也夫禮莫重於大享物莫微於二簋損至於大享而用二簋其損極矣此而可用孰不可者然而其所以可則

有時矣故曰二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行一章之中凡三言時字明必有是時而後可以行是事故行之而有孚元吉无咎可貞利有攸往也苟非其時雖一物不可闕也況可用二簋乎簋之象外圓內方損自泰變乾三爲圓於外坤上爲方於內以此兩爻成卦故有用二簋之象

懲忿窒慾

人之所當損者惟忿與慾九思之終曰忿思難見得思

義是也少男多忿少女多慾懲者遏而絶之如澤之絶山窒者塞而不流如山之塞澤也

損下益上　損剛益柔

下不可損也取其道以補於上則可故曰損下益上其道上行明非取其財力剛不可損也減其太過以歸於中則可故曰損剛益柔有時明非樂於損剛也損自泰變損九三以補上六九三者極盛過中之陽劃之以補上六乃得其中此正可損之時也

初九　六四

古語止疾曰已故有名病已者六四有過柔之疾初九損剛以益之任已疾之事者也已疾者以速往爲善故曰已事遄往无咎然又當斟酌勿使過損蓋爲人太急亦有失已之咎故曰酌損之此爻當損下之初故慮之如此六四當受益之地而稱損者損已之疾所以受人之益也四能損柔受剛使得速施其益則有喜而无咎矣故曰損其疾使遄有喜无咎初之遄往志在於四故

曰上合志也四能不吝其疾自損以受之使合志之臣得效其忠豈非可喜之事哉故曰亦可喜也亦字亦初九也

九二　六五

損以有過與不及故損一益一以求中也若九二六五則既中矣二非有餘五非不足一有增損則反失其中矣二當此時守中則利上往則凶故爻曰利貞征凶弗損益之象曰中以爲志也六五本无待於補九二亦不

補之而九三之陽忽補其上補自上來者神天之降祐
龜筮之弗違蓋福禄之補非損下補上之補也故曰或
益之又曰自上祐也

六三　上九

六三上九成卦之爻也六三損剛以補上是泰之三陽
損其一也故曰三人行則損一人上九因六三之行而
得其友既已得友則不可復損矣故曰弗損益之損因
六三之損而得名故爻辭極論損之精義上九受損之

補者也故爻辭極論損之成效六三不可以不損六三一損而初二四五三上皆得成耦六三不損則三陰三陽皆成參雜極天地男女之義亦不過如此此損之有孚而大善者也上九不待於復損而固已无咎可貞利有攸往矣其所以能然者以得六三之臣損其家而來補於國此上之所以安坐而大得志也三以得上為友上以得三為臣三在下故為臣在內故為家

䷩ 益 震下巽上

大象

以卦德言之見善則遷巽之隨也有過則改震之懼也以卦位言之震出者而在內巽入者而在外位之遷改也以卦象言之震足下動巽股隨之與恒之立不易方相反此又象之遷改也

損益

凡物以下爲本故損下則謂之損益下則謂之益而上之損益皆不與焉草木之根牆屋之基人之氣血皆然

凡稱損益盈虛者皆以下言也山下有澤損山非不實也上實而下虛故其卦爲損風雷益風非不散也外散而内盈故其卦爲益皆主下卦言之也山吸澤之氣亦損下也風助雷之威亦益下也

彖

以利言之損上益下則民情悅以道言之自上下下則君道光以六爻言之上下以中正相合故利有攸往以二卦言之震巽皆木也自震向巽東流入海故利涉大

川以卦德言之動而能巽則其進无疆以卦變言之天施陽於地則其生无方益自否變損天之九四以益地之初六也凡益之道與時偕行明非揠苗以助長也天地之裕萬物日進時行巽而不迫而其進自莫能禦也曷嘗干時而強進哉繫辭曰益長裕而不設即此義也

初九　六二

初九爲成益之主即損之上九也二卦因二爻而成故損之上九爲大得志而益之初九爲用大作特初九在

下難於厚事不若損上九之易爾六二爲受益之主即損之六五也六五因上九而受益故爲自上祐六二因九四爲初九而受益故云自外來特六二在下宜於求福非若六五之安受其福也

初二三四

初九動於卦下而爲益之主故爲在下而作大事起田漁而揖遜七十里而征伐非盡善盡美不可當也六二以中正而受衆益故可用享帝享帝者吉禮之最盛此

凫鷖既醉之事也六三居危疑之地而當受益之時故
於凶事爲宜此伊周桓文之事也必有孚而後可以事
君曹操處此則不可復入朝矣六四自損以益下與初
互遷而成益故利用爲依遷國此公劉古公之事也迹
若損民而志在益下觀盤庚三篇可見損益之實矣六
二有外來之益故曰或益之六三守固有之益故曰益
之

永貞吉　元吉

損之六五曰元吉以其履剛而在上也益之六二曰永貞吉以其履柔而在下也初九在下而曰元吉亦以剛居剛爲成卦之主也九五本自元吉故曰勿問元吉初九待元吉而後无咎故曰元吉无咎猶損之彖辭也

中行告公

二之弗違三四之告五之問皆主卜筮言之凡卜筮而得辭曰告如初筮告是也筮遷國告公曰從許其遷也即龜從筮從也筮凶事告公曰用圭許其事君也公之

朝王用圭以爲信古之封國者必錫以圭至其入覲則執而來以合於王之冒圭所謂輯瑞也凶事若伊周感文之事非有誠心以事君者神其許之乎故有孚中行而後告之公者命筮之主人也三與四皆公位故稱公享帝者天子之事也故稱王二非王也故用兩吉字在二爲永貞吉在王則享帝吉也易不可以占險凶事遷國皆非常事三四皆不得中故必中行而後告之中行者向五而行泰九二爻辭可見凡稱中行者皆指五也

三事尤大故於无咎之下别言有孚中行欲其誠心以向於中行也苟爲不然將不得事君矣其戒之之嚴如此

凶事

六三上九兩爻不正皆當有凶三在下當益故爲用凶事以益君上在上當損故爲自凶而莫益也

爲依

姚小彭氏曰凡遷國必有依也周之遷也依晉鄭邢衛

之遷也依齊得其所依也許之遷也依楚蔡之遷也依吳失其所依也

有孚

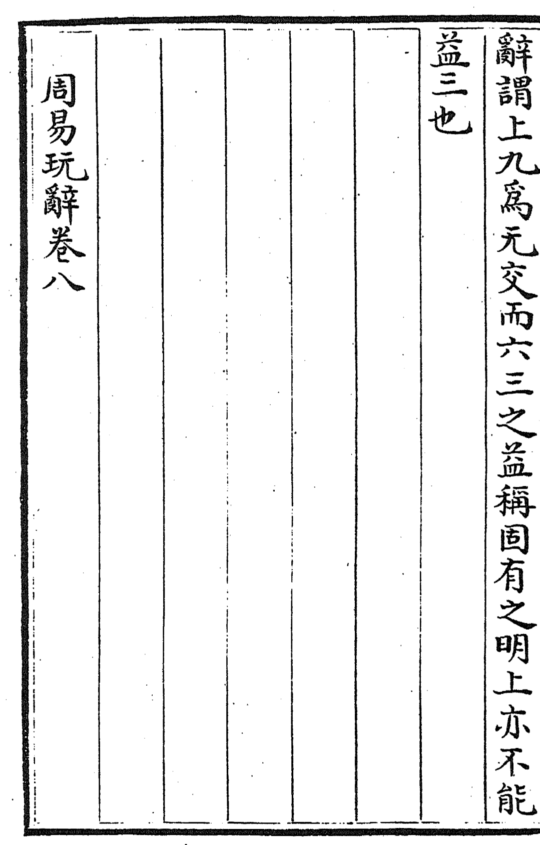
九五與二皆以中正相應故五以有孚惠心而二亦以有孚惠我德孚皆其所自有非勉之之辭此堯舜遇民信之事也六三之有孚中行則勉之者也上亦可以孚五而不勉之者上巽極性躁非能下者也三動而進故可勉也

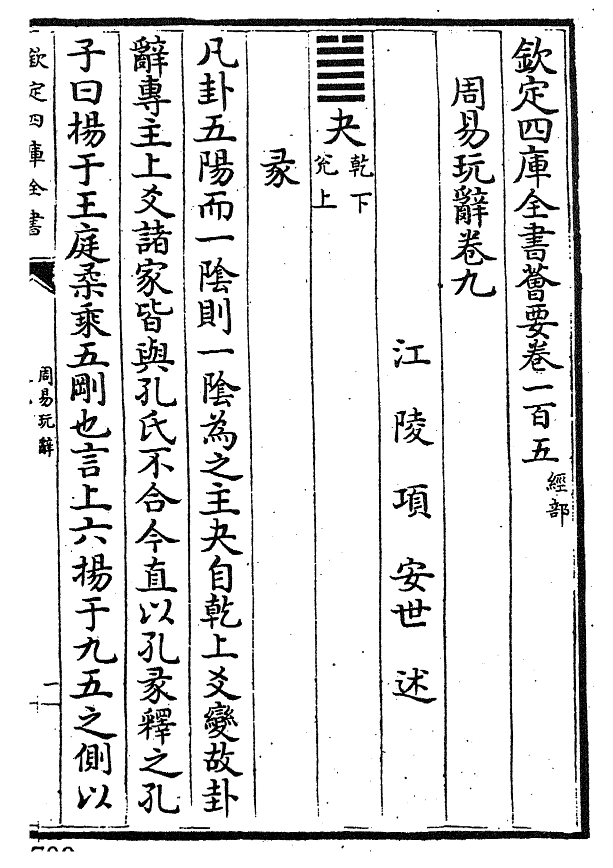
上九

益之下三爻皆受益者也上三爻皆自損以益人者也益人者人亦益之六四遷於初而初亦遷以依之九五孚於二而二亦孚以順之故諸爻无元益者獨上九一爻无益之者故曰偏辭也言在益之時獨不受益也或擊之小象恐人以爲六三故以自外來釋之言上動則坎來也莫益之一句乃指六三初與四二與五皆以正相交故能爲益三與上以不正相交故不能爲益故繫

辭謂上九爲无交而六三之益稱固有之明上亦不能益三也

周易玩辭卷八

周易玩辭卷九

江陵項安世述

䷪ 夬 乾下兌上

彖

凡卦五陽而一陰則一陰為之主夬自乾上爻變故卦辭專主上爻諸家皆與孔氏不合今直以孔彖釋之孔子曰揚于王庭柔乘五剛也言上六揚于九五之側以

臨衆陽此君側之惡人也曰孚號有厲其危乃光也言上恃五之孚叫號於上終必自危惡人之危乃君道之光也曰告自邑不利即戎所尚乃窮也言上若保其私邑以與陽戰則其勢愈危其所尚者乃所以自窮也曰利有攸往剛長乃終也言上若去其私邑往而從剛使昔之五剛長而為六則陽純陰絶其事乃終也凡上爻皆稱邑以其无民也升之虚邑泰之自邑晉之伐邑謙之征邑皆是物也非上爻則皆稱邑人訟比无妄是也

孚號　惕號　无號

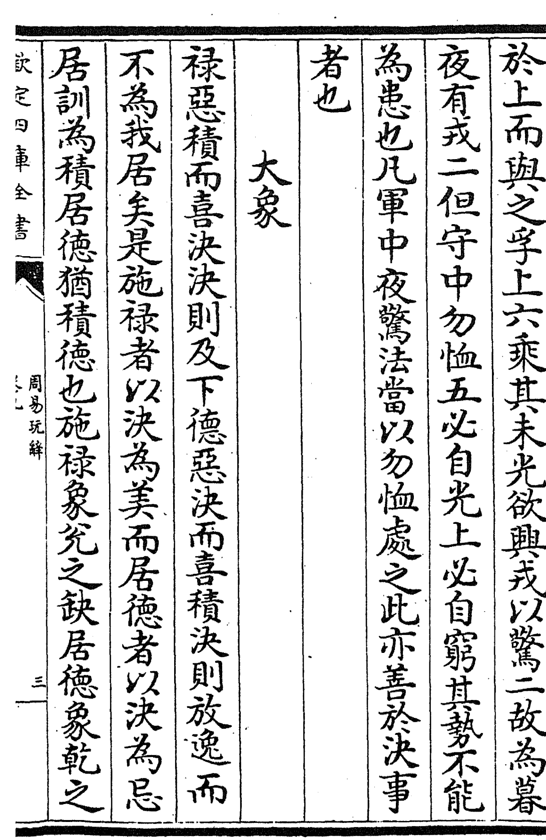
姚小彭氏三號皆指上六令從之上六特與五孚而以其兊口叫號於上此挾君以令下者也二與五正對聞其號而惕故曰惕號上雖號而三不應故曰无號方其孚號之時為二者安得不惕其危乃可以致光遇惕固宜於勿恤則在我初无損也及其終也必勢窮力盡无所號之彼亦安能長乆而不凶乎

光　終　長

其危乃光與中未光相應人君與小人比故爲未光小人危則君德明是以乃光光者陽德也剛長乃終與終有凶相應剛長未終陰猶在上剛長既終則陰有凶矣終者上爻也陽長爲復故曰利有攸往剛長也陽長至終爲夬故曰利有攸往剛長乃終也此又與復之剛長相應也

戎

不利即戎與暮夜有戎相應二與五同德相輔五方敵

於上而與之孚上六乘其未光欲與戎以驚二故為暮夜有戎二但守中勿恤五必自光上必自窮其勢不能為患也凡軍中夜驚法當以勿恤處之此亦善於決事者也

大象

禄惡積而喜決決則及下德惡決而喜積決則放逸而不為我居矣是施禄者以決為美而居德者以決為忌居訓為積居德猶積德也施禄象兑之缺居德象乾之

純

初二三四

夬初至四皆大壯也加九五一爻而成夬故下四爻皆與大壯相似初之壯趾二之以中三之用壯四之悔亡是也初位卑而勢遠遽前其趾欲除君側之惡在壯之時五方柔暗故行必凶此則劉蕡孟昭圖之事也在夬之時雖不至於凶亦可為咎也二與初正相反在壯則能貞在夬則能懼其處健也可謂得中矣三有不中之

失又有得正之義故在二卦皆兼君子小人言之今觀壯于頄有凶之下加君子以别之則上言小人下言君子明矣九三與上六正應若聞其號呼不決於心遽然發於面勃然應之則有凶之理安知不如張奐之助王甫以誅陳蕃哉此即大壯之小人用壯也君子則不然其中夬夬剖决甚明雖在衆陽之中獨行遇應外若相濡中實有慍則於君子之道終无所失如陳寔聽侯覽而弔張讓何咎之有此即大壯之君子用罔也九四一

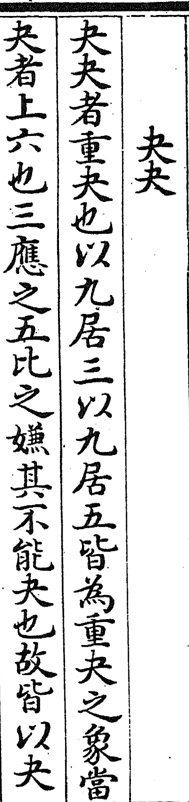
爻却與大壯不同大壯之四震體尚進進則成夬故曰藩決不羸夬之四兊體恱隂而迫於二陽不能自決進退之閒故曰臀无膚其行次且若聽二陽之羣而同其夬夬亦可合於大壯之悔亡故曰羣羊悔亡然羊非可羣之物也強狠之人方以不正為恱誰能語之故曰聞言不信聰不明也夬以九五之正以與上比猶未為光況九四之不正其能明乎四動成坎耳故有聰之理五與上易則成離故有光之理四必不能故曰不五將能

之故曰未也

莧陸

莧音丸山羊也陸其所行之路也猶鴻漸于陸之陸兊為羊而在上卦有山羊之象羊之行路喜登高緣險而山羊為尤甚九四其險者上六其高者也五在三羊之中獨能自決而行於中路比之四上可以无咎然猶未離兊類故為未光若往而成乾則為在天之龍不為在陸之羊其道光矣飛龍在天乾之大有故曰光也

夬夬

夬夬者重夬也以九居三以九居五皆為重夬之象當夬者上六也三應之五比之嫌其不能夬也故皆以夬夬明之三謂之遇雨五謂之莧陸皆與陰俱行者也君比於陰而能自決以保其中僅可免咎而已未可以為光大也九三健極有凶之理故以无咎為幸五居尊位大中而止於无咎為可惜耳

䷫ 姤

巽下
乾上

女壯

姤之一陰方長已言女壯聖人之意深矣猶坤之初六即言堅冰也其勢方興不至於盡滅諸陽不止也是以取女者忌之

勿用取女　天地相遇

既曰勿用取女不可與長又曰天地相遇品物咸章何也曰勿取以戒四相遇以美五也小人方壯若引以為配必至於滅剛匹嫡並后耦國貳政亂之本也故四雖

正應不可以取初然與之同宇則相遇之道不可絶矣天高地下其分嚴矣而未嘗不相遇也君子之遠小人至矣而未嘗不相遇也故五居尊位而可以遇初遇與娶不同遇則接之如君之遇民臣之遇主其分未嘗廢也娶則齊之一與之齊不可復制矣故姤之六爻喜遇而不喜應遇則无咎應則有凶也

剛遇中正

剛遇中正天下大行也此接上文言之也天地相遇于

午則萬物相見故曰品物咸章君子遇中正之位則其道可行故曰天下大行以卦氣言之乾直四月遇午為中正以爻位言之以九遇五為中為正遇中正之位即所謂有隕自天也行中正之道即所謂包瓜含章也陰雖有惡包之而不治陽雖有美含之而不發在遇之時所行如此可謂中正之道矣

大象

四方天下也施命以誥之有風也謂之有風則非必常

有也四方之風不可預料與之相遇而後知其為四方之風也誥命之行亦然有誥某國者有誥某人者詳略誅賞不可以一槩論也是故謂之姤

六爻

初與二遇故繫於金柅為二所牽也三不與初遇故其行次且未得牽也二以近而遇初故包有魚四以遠而不遇故包无魚賓自外來而不相及指四言之也民在下而遠指初言之也九五遇天之命非我求之志之所

存本不在此故曰有隕自天志不舍命也舍字去聲義與隨之志舍下也同鄭風舍命不渝毛氏曰舍處也上九遇時之窮非我之咎故為姤其角吝无咎凡稱遇者皆非我取之故諸爻皆得无咎獨初與四負其正應必遂其孚而不安於所遇四欲起而求初初欲往而從四所以凶也四起則失位故為起凶初往則四見凶故為有攸往見凶當陰長之時陽受其禍故二凶字皆主四言之

金柅

柅者絡絲之附也絡絲之柱以木石為跗令其不動令以金為之愈堅重矣絲為柔道金柅所以牽之故曰柔道牽也

羸豕

羸豕之羸猶羸角之羸也羸即牽縶之義形雖牽縶志則蹢躅此所謂女壯也易中羸字皆與纍通用羸其瓶亦然故鄭康成作虆宋衷作纍陸績作累然羸義自明

不煩改字也

包

姤之三爻皆稱包凡稱包者皆以陽包陰也蒙之包蒙泰之包荒否之包承包羞包桑義亦同此包古苞苴字後人加草以别之故子夏傳與虞翻本皆作苞字

不利賔

初六方壯宜速止之不可使之及賔使及九四非陽道之利也此即有攸往見凶之意

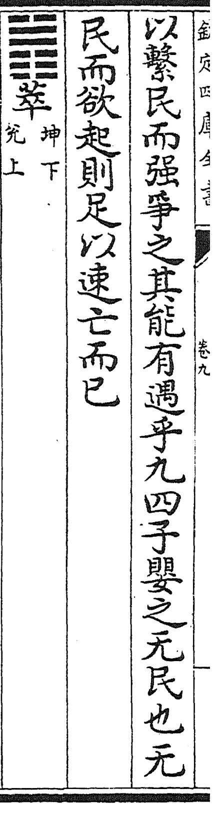
臀无膚其行次且

益之六二即損之六五故皆曰或益之十朋之龜弗克違姤之九三即夬之九四故皆曰臀无膚其行次且夬之九四志欲上同而後迫於三前阻於五姤之九三志欲下行而後迫於四前阻於二雖前後不同若以反對觀之其實一也其厲如此而无大咎者三與初非比非應本不相及也

九五

杞高而直乾之象也瓜在下而柔蔓巽之象也九五為乾之主而包巽在内此以杞包瓜也以位言之則為以上包下以德言之則為以君子而包小人夫能包其下而遇人以寛能舍其剛而遇已以中无心於得尊位而遇天命之自降此所以為遇之九五也故常謂九五之有隕自天舜禹之所遇也上九之姤其角孔孟之所遇也初六秦民之遇沛公也其繫之堅矣九二沛公之得秦民也民已主漢義不及楚矣九三項羽之爭秦也无

以繫民而强爭之其能有遇乎九四子嬰之无民也无民而欲起則足以速亡而已

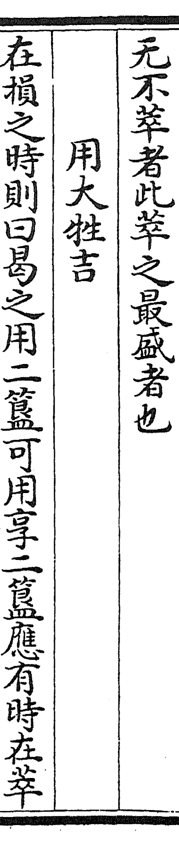
萃 坤下兌上

萃亨

按釋文馬鄭陸虞本並无亨字獨王肅本有之王弼遂用其說而孔子彖辭初不及此字也

王假有廟

王至于廟中則諸侯百官之衆九州之物人心之精神

无不萃者此萃之最盛者也

用大牲吉

在損之時則曰曷之用二簋可用享二簋應有時在萃之時則曰用大牲吉利有攸往順天命也易之隨時如此

致孝享也

古語謂享之豐者為致孝詩曰苾芬孝祀論語以致孝對菲飲食蓋以厚對薄也此以萃享親故曰致孝享也

彖

王假有廟九五也五為王上為宗廟利見大人利貞六二也二五皆正二見五為大人用大牲吉九四也故九四為大吉利有攸往初六六三也故二爻皆往无咎

天地萬物之情　天地之心　天地之情

天地萬物之所以感所以久所以聚必有情焉萬變相生感也萬古若一久也會萬歸一聚也知斯三者而天地萬物之理畢矣天地之心主於生物而聚之以正大

人能以天地之心爲心則无往而不爲仁以天地之情爲情則无往而不爲義矣是以聖人表之以示萬世焉

地上有水　澤上於地

水與澤相近而不同水火以氣言氣者造化之本也故坎離主之山澤以形言形者造化之末也故艮兌主之水之氣可以在地上水之形不可以在地上必置防以聚之以待不時之用乃有聚於地上之理故爲除器防戎之象兌金在上爲治戎器以兌金臨坤衆爲戒不虞

坤中有虞則為坎坤无虞也坎為心坤為腹憂在心不在腹也

澤上於地　澤上於天

澤上於天為夬天非貯澤之所也則決而已矣澤上於地為萃地則可聚矣除戎器則衆工萃焉戒不虞則衆民萃焉聚之衆者莫若戎器與戎事也

初六　九四

九四自觀之上而下比於坤獨當三陰之萃遂為成卦

之主无尊位而得衆心故必大吉而後可以无咎如益之初九在下而任厚事亦必元吉而後可以无咎也然自初六言之則異於是其不專於初可謂有孚不終其泛納三陰可謂乃亂乃萃為初九者法當怨慕我若號咷而悲彼雖相聚而笑皆不當恤但往從之正應相求不為過也當萃之時以能萃為美上六无應而齎咨猶且无咎初六有應而號咷又何咎哉大抵萃聚之道陽以溥為貴陰以專為義四之志亂乃得元吉五中不變

反為未光皆貴其溥也初六求四雖號无咎六二從五以引為吉皆美其專也

六二　九五

六二與九五正應下為上所引故吉以中相引故无咎萃聚之時為禮當厚必如二五之交信在其中而後外可略也故孚乃利用禴凡此皆為臣道言之也乃若君道則異於是九五居至尊之位為萃之主固當立賢無方而其所萃乃有定位雖曰正應相從守中不變

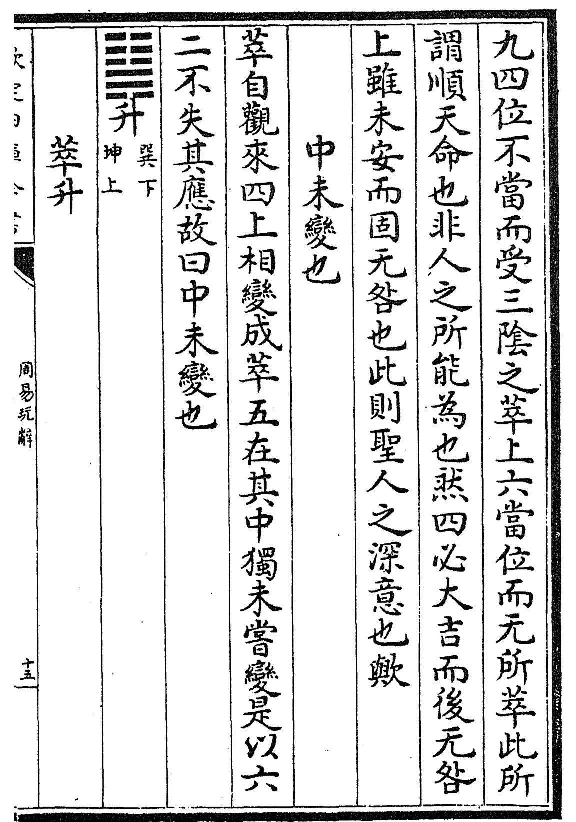
未為有咎然此豈光大之道哉必能不係其孚而用元永貞之德以顯比於天下乃可以亡私袂之悔矣六二之孚與九五之孚二字相應古語謂所親信為孚春秋傳曰夷伯者何季氏之孚也

六三　上六

六三之嗟如與上六之齎咨涕洟相應六三志欲求萃而方值上六之咨嗟兩俱无應无所利也不若往比於四與之相萃雖非正應不免小吝然三本无應非捨應

而妄從又四為卦主衆所當萃以三附四可成互巽上巽下順何咎之有齎咨兊口之歎也涕洟兊澤之流也上六以无應之故至於齎咨涕洟若可羞矣而聖人不以為咎者蓋以當萃之時孤特无與雖在上位豈得自安故萃之六爻皆不嫌於求萃煢則為上計奈何曰不安於上而萃於五五上交為晉則五光而上安矣故五曰未光上曰未安皆非決辭明有可變之理也

九四　上六

九四位不當而受三陰之萃上六當位而无所萃此所謂順天命也非人之所能為也然四必大吉而後无咎上雖未安而固无咎也此則聖人之深意也歟

中未變也

萃自觀來四上相變成萃五在其中獨未嘗變是以六二不失其應故曰中未變也

䷭升 巽下坤上

萃升

升自臨變六三降而為初九升者皆自初始初六為成卦之爻故曰允升大吉萃自觀變上九降而為四凡萃者皆自四始九四為成卦之爻故曰大吉无咎萃與升皆剛中而應萃剛中在上其衆必聚升剛中在下其勢必升故萃以五為大人升以二為大人聚者下之所樂故利見大人升者上之所忌故勸以用見大人勿恤言上三陰勿以陽升為憂陽來朋陰乃陰類之慶也用見大人勿恤戒陰也南征吉勉陽也

大亨

初六以柔升而遇三陰在上之時下卦以巽入而值上三爻之順九二剛中而得六五之應升之卦德有此三者所以大亨而无阻也

南征　禴享

南征者言二之升五也坤之中爻為離南方之卦也明夷之九三以坤在上為南狩春秋傳晉與楚戰筮之遇復亦以坤在上為南征禴夏祭也即南征之義萃之六

二坤之中爻也既濟之六二離之中爻也故皆稱禴既濟九五爻辭正指六二言之

志行也

下之升於上者其志在於出暗而求明也升則明不升則暗矣征者升也南者明也故曰南征吉志行也言九二之志在於上行也九二升至六五乃得離明之位故六五曰大得志也正與此志字相應志者九二之志非六五之志也

順德坤也積小以高大巽也坤為順巽為高物之高必以積其所積必以順非順不可積非積不能高也木之始生伏於地中積而不已其高干雲其大蔽日未有見其忤者順而至之也

大象

下三爻

下三爻皆方升之人上三爻皆受其升者凡陽之升皆非陰之所樂惟九二與六五以中相孚乃能不以外物

相責望乃者難辭也以九二之孚而僅得无咎其難可知矣九三雖與上六正應然亦乘其空虛消盡之時而入之始无所疑使當其富實之時能无疑乎惟初六一爻與六四合志而相允且不獨四也凡上三陰皆與之合故其升也上皆允之所以在六爻之中獨為大吉也觀此可見升道之難太玄以干上準之知此義矣

上三爻

隨上六兌為西故曰西山在周之西境也升六四坤為

國周國於岐故曰岐山栢國內之地言之也亨古文享字説具隨卦由初視四其勢遠絶故如升山自下干上疑若不順烝致其誠意以感通之乃順以事上非干上也故有福而无咎此舜尚見帝之時也既已至四其勢平矣故二之升五正如升階二五相交而正故曰貞吉此堯遜舜之時也既已至五无所復升惟有默升此道而已故曰冥升九三自巳向申盈變為虛上六從申入亥虛變為冥此乾居西北之時也故曰貞自物言之消

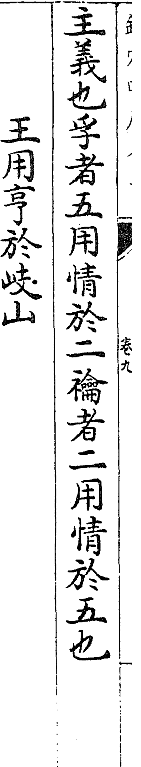
而不息謂之不富自道言之貞復為元坤之上六乾實居之何不利之有故曰利不息之貞

晉衆允悔亡　升允升大吉

晉至於六三然後衆允而悔亡升之初六即允升而大吉者升坤在上下升而上允之則其升也可以大吉而无疑晉坤在下為衆已進而衆允之則其進也免於媢嫉之悔而已

孚乃利用禴

萃與升相反而孚乃利用禴皆在下卦之中爻何哉盖禴所以享上也六二求萃于上九二亦求升于上故其義皆同然有小異者萃之六二自下萃上上喜而引之固已吉而无咎矣而又於其時義當用大牲惟二之事五可以不用故於无咎之下别明此義也升之九二自下升上非上之所樂必如二五之孚有喜而无忌乃可用情於五而无咎也茍上下之閒未能以情相與而强干之豈所謂巽而順乎故此句在无咎之上爲本爻之

主義也孚者五用情於二禴者二用情於五也

王用亨於岐山

此象須詳玩乃明初六卦主為王巽為潔齋六四地在上為山王潔齋以升山故曰亨于岐山王指初山指四也

䷮困　坎下兌上

彖

困自否變上九降二而為二陰所揜所以成困故曰困

剛揜也以成卦言也雖當坎險不失兊說故曰亨以重
卦言也貞大人吉无咎方在困之時以剛得中能以貞
勝以九二言也否之六三升上成兊兊口在上而居窮
地尚口乃窮以上六言也

不失其所亨

當困之時君子則不失其所亨大人則能致吉而无咎
君子之亨顔子曾子之困也大人之吉无咎舜文王周
公孔子之困也惟大人為能因汙隆而起變化故否之

時君子避難而大人不害其為亨與吉也

貞大人吉无咎

師貞丈人吉无咎謂九二也困貞大人吉无咎亦謂九二也聖人恐人謂困之大人不指九二故不言剛中正但言剛中明非九五也卦辭特寘貞字於大人之上明能堅固元剛以勝天下之變如師之御衆克敵是以謂之貞非以居位得正為貞也此即大傳所謂貞夫一者也師貞於法律故稱丈人困則貞於道故稱大人

致命遂志

澤无水則悴君子无時則躓時命在天者也委而致之非我所能與也志於仁志於道在我者也雖困而必遂焉非命所能制也致命象險遂志象説

下三爻

初六在坎之下故為入于幽谷即坎之初爻入于坎窞也九二在坎之中故為困於酒食即需之九五需于酒食也六三在坎之上進則困於九四之石退則據于九

二之蒺蔾動而入巽則為大過之棺椁不復與上六相見三者无一可居此即坎六三來之坎坎險且枕也

臀困于株木

此卦爻辭以困為首字者謂本爻也困上加別字者皆指應爻言之初六加臀謂九四也凡兊之初爻皆稱臀夬之九四姤之九三皆兊之正反也初六與九四為正應欲藉以拯困而九四巽木方顛為兊金所毀折故為臀困于株木之象初六柔暗深入坎下而不得陽明之

助是以不覿不明必待其終也初六之三歲即九四之有終也凡卦以三爻為終三爻既終即與四遇故雖不覿而不言凶

九二

九二在下未得行道而酒食以自娛此所謂困也朱紱方來君道將應此所謂亨也利用亨祀誠以感神中以達上此所謂貞大人吉也循此而行萬一不利雖凶亦无可咎此所謂无咎也九二成卦之主故爻辭與卦辭

相通凶如孔子之畏文王之囚縱使不免亦何咎之有

不見其妻凶

按繫辭謂六三將死故不得見其妻非謂妻死而不見也小象所以謂之不祥諸儒以崔杼一時之占遂誤其說特未攷繫辭爾六三坎體為夫上九兌體為妻坎為宮謂宅兆也

九四

困上加來徐徐一句小象解之曰志在下明此句指初

六也下兩句小象不解安世桉困于金車者四允為金人所乘為車以九乘四不得其正不可以有行也故為困于金車吝象所謂雖不當位即解此句也有終者終與初遇象所謂有與也即解此句也三與四皆不當位三凶而四有終者三乘剛而在險之極故凶四居柔而主說故始雖徐徐終則有與但以不當位為吝而已

九五

困上加劓刖二字指九二也二方見揜於二陰之中上

為三所劓下為初所刖故曰劓刖五有賢臣而未得其用故曰困于赤紱言臣道未應也乃徐有説猶九四之徐徐而有終也初在卦之始以得上卦為有終二在坎之中以得兊為有説二稱享祀享主天祀主人下自中而達上也五稱祭祀祭地而祀天言上下皆受其福也二五本非正應特以中相得故二之象曰中有慶也五之象曰以中直也

紱

程子易傳曰以紱言者義主於行也蓋困塞不行以得行為亨故六爻多以行取義初言臀二五言蔽膝四言車皆行具也色之赤黄者為朱朱君紱也赤臣紱也二五无應而以中相應故以君臣言之至三上无應則直謂之不見其妻云

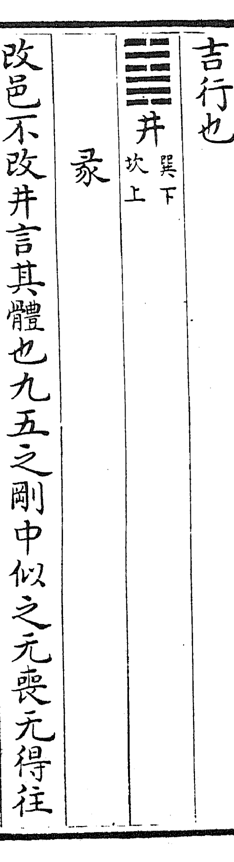
志在下也　志未得也

志皆所謂應四志在初而未得故來徐徐五志在二而未得故乃徐有說

上六

六三非所當牽而牽之故為困于葛藟九五非所當乘而乘之故為困于臲卼此小象所謂未當也所處如此徒用允口禦人以動而生悔為辭不肯決然捨去則又可悔之甚也有讀當作又說在豫六三此彖所謂尚口乃窮也若能斷葛藟而不牽辭臲卼而不居行而去之吉孰加焉上六徒動而不去則成訟故自謂動悔若去而之初則為漸之吉吉在於必行而不在於徒動故曰

吉行也

井 巽下坎上

彖

改邑不改井言其體也九五之剛中似之无喪无得往來井井言其用也水木之上下不窮似之汔至亦未繘井言下入之時也九三之不食似之羸其瓶言上出之時也九二之甕敝漏似之上二句屬井下二句屬汲者故凡井之得失備於此矣或曰彖文當云巽乎木而上

水井改邑不改井乃以剛中也无喪无得往來井井井

養而不窮也今桉巽乎水作巽乎木范諤昌言訛也

无喪无得往來井井

往者自往井未嘗喪來者自來井未嘗得人有往來井

一而已

未有功也　是以凶也

幾至而未至者特未而已猶可勉而至也一羸其瓶綆

斷瓶碎无可爲矣

木上有水

說者謂運以轆轤舉以桔槔為木上有水或以木為井幹此皆汲者之事非井之本象也凡大象皆據自然元用人為者草木之液自下而升上出其杪往來而不息者自然之井也勞民勸相下養其上上助其下相養而不窮者人事之井也

勞民勸相

勞民者坎也勸相者巽也千畝其耘徂隰徂畛侯主侯

伯侯亞侯旅侯彊侯以勞之也曾孫來止以其婦子饁彼南畆田畯至喜勸相之也皆養而不窮之象晁公武氏曰勸之以言相之以力

初二

初與二爻辭皆具兩象初在最下而上无應既如井中之泥水而人不食然泥猶有禽也又如舊井之无水而禽不居則并禽无之矣故象曰下曰時舍二亦在下之中而上无應既如井旁泉穴止能下射泥中之鮒又如

敝漏之甕不能載水以上出故象以无與解之明二爻皆无應但初无水二有水為異爾水屬陽故卦内陽爻皆為水陰爻皆不為水谷者井中之泉穴已離於泥而未至於渫者也渫且不食而況於谷乎況於井泥乎三爻皆在下故也謂之時舍明非初之罪時止在此爾至三而渫至四而甃即此井也井未甞變變者時也

三四五上

三四在井之中而皆得其正陽為渫泉陰為甃土皆井

之事也五與上在井之上而皆得其正陽為寒洌而見食隂為井口而勿幕皆井之功也三在下故不食五在上故食甃與收皆隂也四未及物故自脩上已及物故勿幕

九三　上九

九三陽而能正故為井渫未得中位故為不食上與之有應故為之心惻上比於五其力可以汲三故可用汲五在坎中自三至五為離顧其為離不顧其為坎也故

為求王明求王明者非為私也將以兼善天下也故為並受其福上九在上當井口之成勿幕足矣又曰有孚元吉者推賢揚善出於惻怛之誠心則井渫見汲而天下並受其福矣在上者必如是而後為大成故曰元吉在上大成也收者井口之名也今俗閒謂之收口

元禽

初之禽即二之鮒也常處泥中得水則活故舊井无之沙隨程迥曰字書鮒作蚹蝸牛也汙渠中多有之今按

巽為蟲則蝸牛近是

九三小象

上六之心惻非為私應也行者皆惻吾安得不惻此以明好賢之公心也九三之求王明非為富貴也將使上下皆受其福此以明慕君之本心也象之發明爻意大率如此

行惻　有孚

上六之有孚即九三之心惻也人之相與茍非中心惻

怛何以見其有孚外雖相與而中无惻怛之念者多矣

第五倫所謂一夜十起退而安寢者是也九三爻言心

惻象言行惻者竒寶橫道而不收則行路之人皆歎息

之矣況在上而為之應者能不動心乎故象以行言之

所以深明其當然也

泥甃

泥與甃皆陰也初六不正而在下故不能自脩而為泥

六四正而在上故能自脩而為甃甃所以禦泥而護泉

者也有閑邪存誠之功故為脩井之象

中正也

井卦三陰皆為土初之井泥四之井甃上之井收是也三陽皆為水二之射漏三之井渫五之寒洌是也二中而不正其水旁射而入於泥三正而不中故其水雖清而不食五既正又中是以清且食也

周易玩辭卷九

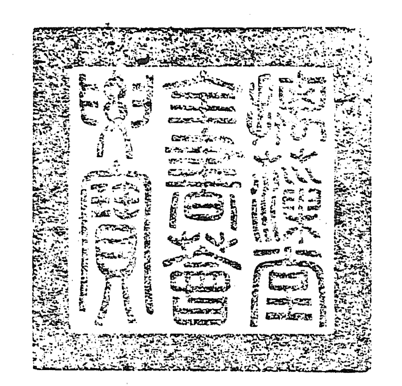
謹按卷八第五頁前四行義主於初於字下似不

應有空今仍刊本

卷九第二十頁前八行因汚隆而起變化刊本因

訛困今改

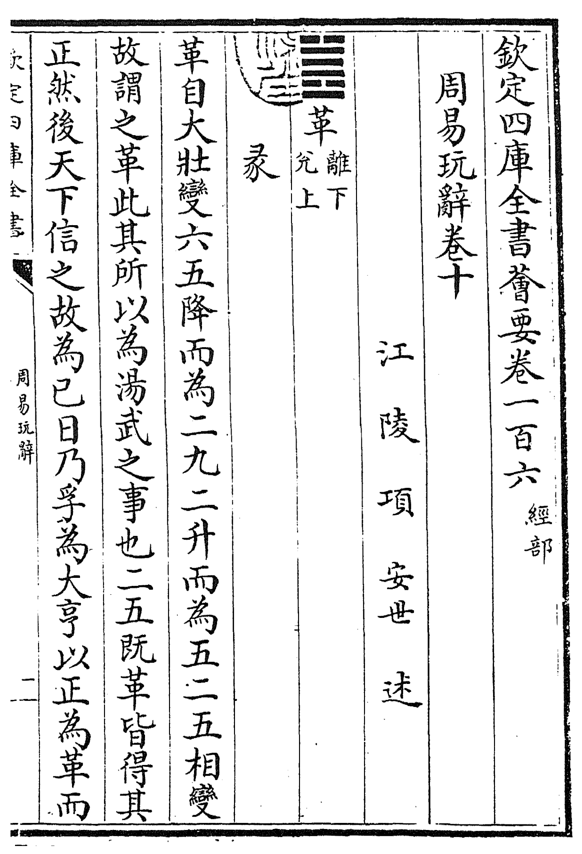
覆校官編修臣李光雲
校對官編修臣朱依魯
謄録貢生臣張宁

欽定四庫全書薈要

經部

周易玩辭卷十

詳校官祭酒臣韋謙恒

周易玩辭卷十

江陵項安世述

䷰革 離下兌上

彖

革自大壯變六五降而為二九二升而為五二五相變故謂之革此其所以為湯武之事也二五既革皆得其正然後天下信之故為已日乃孚為大亨以正為革而

當其悔乃亡也事理明白於下人心説從於上我无掩蔽彼无疑阻革必如是而後為當

已日乃孚

其未革也已日乃革之其既革也已日乃孚在初九則不可以有為在九三則革言三就而後有孚革之難如此可不謹歟

水火相息

此以水火明澤火之異非以水解澤也舊以息與革合

説誤矣水男火女故可以相息水以木生火火以金生水有生息之道焉至澤與火則不然澤女也火亦女也二女同居无生息之理離火至秋為澤所變故謂之革凡男女相遇皆有相濟之義故交則為既濟分則為未濟皆相得之象也二女相值皆无相得之情相畜則為革相違則為睽皆不相得之象也

澤中有火

水在澤下謂之无水言當有而伏與无同也火在澤下

謂之有火言非其地不當有也火旺於離遇兊而伏澤已在上火已在下寒當革暑陰當革陽无可疑者然而方伏之時火氣猶盛人見為有不知其將革也革之所從來久矣故曰已日乃孚又曰已日乃革之天之道也

治歷明時

澤中有火天之革也治歷明時人之革也凡改世者必治歷改歳者亦必治歷治一世之歷者可以明三正五運之相革治一歳之歷者可以明十二歳六十甲子之

相革兊為巫史治歷之象也離為日中明時之象也鄭夬曰澤中有火燼故根也治歷明時變前正也此說甚美然焚萊之事終是人為六十四卦无人為之象也

六爻次序

革之六爻自初至終其時序皆可推攷初九在事之初居卦之下才雖可為而時與位皆未可革故曰鞏用黃牛不可以有為也此伊尹耕莘二老居海濵之文也六二已過初而得中有中正之君與之相應可以有為矣

故曰已日乃革之行有嘉也此伊尹就湯二老歸周之文也九三居下卦之終世道將革而强很自用罔有悛心若是者動凶靜危无一利者將為人所革者也衆言三就以為當革則其勢必革斷可信矣尚何所逃哉故曰革言三就又何之矣此桀紂之文也至九四則時已革而成悦矣夫革之而民悦則革之湯武是也故曰改命之吉信志也此南巢牧野之事也九五以天下文明之德來居萬物咸覩之位其文炳然革不足以言之未

占有孚孚不足以言之此湯之有事於四方若卜筮罔不是孚武王之垂拱而天下治也至於上六則革之終說之極也夫革之效至於使君子蔚然而成章小人回心而向道則王道成矣當是時也為武帝之紛更諸事則凶為成康之持盈守成則吉故曰征凶居吉此則周成康漢文景之爻也

六爻變義

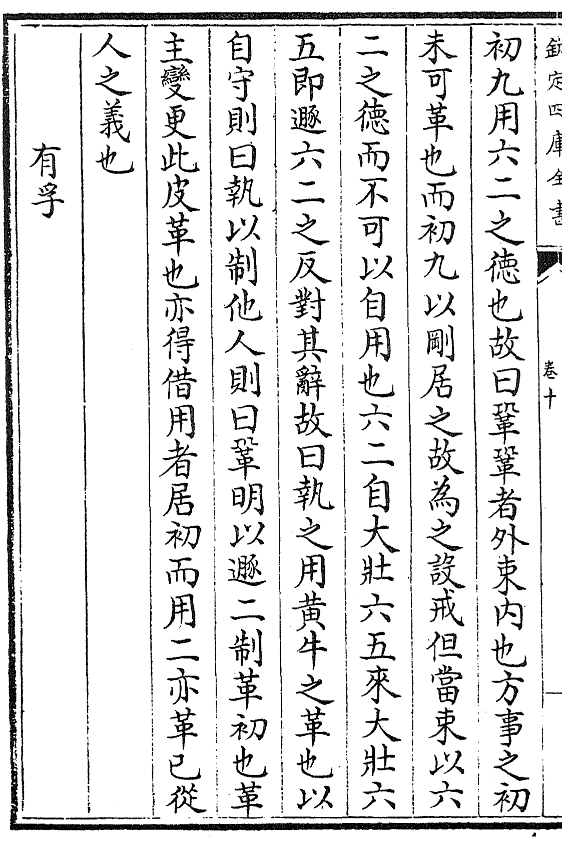
革自大壯來初九不變在大壯為壯于趾為征凶故其

在革亦不可以有為六二本九二所變在大壯則為九二貞吉以不變言也在革則為征吉為行有嘉以變言也九三不變在大壯為貞厲為觸藩羸角故其在革亦為貞厲為征凶九四不變在大壯為悔亡為尚往故其在革亦為悔亡為改命吉九五本六五所變在大壯為喪羊至革則為虎變上六爻雖不變而其體變矣在大壯為羝羊至革則為豹變明二爻皆自羊變而成也自大壯之革上卦復兊象當為羊而反變為虎豹者革之

九五自大壯九二乾爻來也乾兊屬金皆有虎象而兊為陰金乾為陽金故專兊則為羊兊雜乾則為虎就虎類言之陽者為虎陰者為豹虎大而豹小也故九五為虎上六為豹覲朱子發尾火虎箕水豹之說可見其辨矣上六本不變因五之變而成革故曰小人革面順以從君也

鞏用黃牛之革

黃中也牛順也中順者六二之德也其言於初九何也

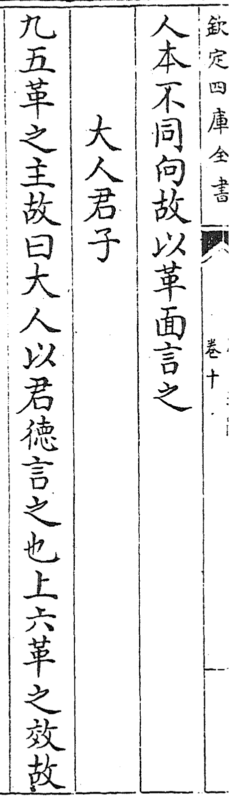
初九用六二之德也故曰鞏鞏者外束内也方事之初未可革也而初九以剛居之故為之設戒但當束以六二之德而不可以自用也六二自大壯六五來大壯六五即遯六二之反對其辭故曰執之用黄牛之革也以自守則曰執以制他人則曰鞏明以遯二制革初也革主變更此皮革也亦得借用者居初而用二亦革已從人之義也

有孚

已日乃孚革之常數也未占有孚大人之盛德不可以常數言也革言三就有孚因三就而知其有孚也有孚改命吉因有孚而知其可革也

革面

小人革面非謂面革而心不革也若其心不革何以謂之有孚面者向也古語面皆謂向如牆面王面南面皆是當是時也小人易向而遵王之道矣故曰小人革面順以從君也君子本與君同向因是而追琢成章爾小

人本不同向故以革面言之

大人君子

九五革之主故曰大人以君德言之也上六革之效故曰君子小人以臣民言之也

䷱ 鼎 巽下離上

元亨

屯隨臨无妄升革之元亨皆為大亨獨大有蠱鼎為元亨者應大中之運建萬事之統受惟新之命皆有大始

正本之義也大從亨言之皆事之成效元主事本言之不以元附亨也卦辭有吉字者誤也

鼎象也

鼎象者不必取卦畫以象形蓋言以鼎名卦非實鼎也特取之以為象耳凡卦名之用物者皆然特於鼎發之者其為天下國家之重器恐學者止以此器論之則其義局矣然止就其器推之亨以亨上帝大亨以養聖賢亦國家之重禮聖人之盛德也况以其象推之其庸有

既乎以二卦言之巽入乎下則鼎之足腹也聦明於上則鼎之耳鉉也此可以象其形矣以二五言之柔進而上行即水氣之上蒸也柔得中而應乎剛即火氣之下得也此可以象其用矣鼎能如此則足以成烹飪之功為祭祀之首君能如此則足以調一天下為萬國之首皆元亨也故曰鼎象也其此之謂歟凡祭祀之禮以羮定為行事之始

以木巽火　木上有火

以木入火則象鼎之烹飪也木上有火自取其氣之上蒸先儒於木上有火亦以烹飪釋之非也凡彖與大象无同用者

大烹

大烹非尊大之也大猶廣也多也天下之聖賢非一人也不廣且多不足以養之猶後之詩人思得廣厦以大庇天下之志也

木上有火

鼎之木上有火猶井之木上有水非井鼎之本形也特象之耳草木皆具水火之氣其生也水氣升於上水至木杪則為滋液象井泉之上出也其成也火氣見於上火至木杪則為華實象鼎氣之上蒸也君子觀井之象則當務民於下以豐其液觀鼎之象則當恭已於上以凝其氣存神以息氣人所以凝壽命也中心无為以守至正君所以凝天命也火之光雖在木上而其命必藏於木木盡則火亡矣正位以象離離為聽政之位凝命

以象巽巽為命

初六　九四

初與四皆在本卦之下故初為趾四為足兩爻皆不正故初為顛趾四為折足然初未有實則顛趾有時而為利為其可以出否也如人未有子則賤妾有時而可親為其子之貴也故无咎四已有實而折其足則餗翻而形汙矣欲不凶得乎夫居公位而載鼎實大事也不正之人誠何足以當之故曰信如何也此兩爻明人有小

累有時而可用而國之大任不可以妄居也

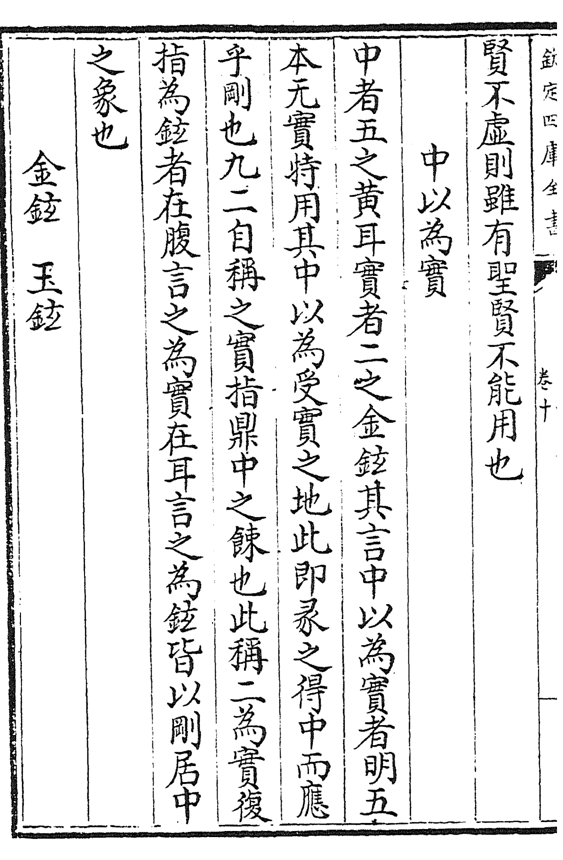
九二

九二以剛居中鼎有實矣未實之初鼎尚可顛既實之後當謹其所之不可妄動初雖與我比而成偶然其人有顛趾之疾不可近也二能守其實以從黄耳之正應使顛趾之人不得相近則可免於覆實之尤矣

鼎耳革　鼎黄耳

三四皆在中爻而取象不同四居上卦之下故為足三

居下卦之上故為耳六五中虛得為耳之道者也故能
受九二之金鉉以為實九三以剛自塞則耳道革矣故
雖有上九之玉鉉而行不得通雖有雉膏之美而人不
得以為食也雉膏指上卦離為雉肉之甘美者為膏六
五疑於柔懼其變也故利貞九三過於剛欲其變也故
以方雨為吉九三動成坎雨則與上相應雖有自虧之
悔終有得應之吉鼎六爻獨九三上九不相應與諸爻
相反故謂之革革者鼎之反也此兩爻明中虛則能用

賢不虛則雖有聖賢不能用也

中以為實

中者五之黄耳實者二之金鉉其言中以為實者明五本无實特用其中以為受實之地此即彖之得中而應乎剛也九二自稱之實指鼎中之餗也此稱二為實復指為鉉者在腹言之為實在耳言之為鉉皆以剛居中之象也

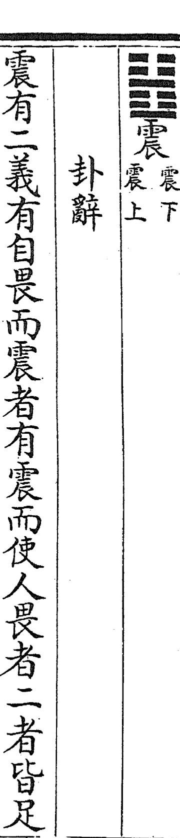
金鉉 玉鉉

金鉉實用之物也玉鉉為文而已二五君臣相交以治鼎事故以實言之上九鼎實已成无所復治故曰玉鉉在上明設而不用也飾以寶玉陳之廟庭而已上九居離之極當文盛之時如功成治定无所復為但當制禮樂以文太平此所以大吉无不利也井之六五寒泉已食井事已成上六居井口亦无所為故曰元吉在上大成也鼎之烹物以剛柔得節為成故不言成而言節加剛柔二字又見二五之功至此而就也井鼎之實皆利

於上行故上爻之吉皆同井陰在上故猶戒其幕鼎剛在上其德如玉无可戒也

剛柔節也

凡烹飪之事以剛柔得節為功文王世子曰食上必在視寒煖之節寒煖即剛柔也食醫曰凡食齊視春時羹齊視夏時醬齊視秋時飲齊視冬時烹人曰掌共鼎鑊以給水火之齊齊即節也水火冬夏皆剛柔之號也凡易中節字皆謂數度之宜非若俗間以裁減為節也

震 震下震上

卦辭

震有二義有自畏而震者有震而使人畏者二者皆足以致亨也震亨二字蓋總言之此下却分出二義震來虩虩笑言啞啞此以自震而致亨者也震驚百里不喪匕鬯此以能震人而致亨者也彖中雖脫不喪匕鬯一句只如此讀義亦无欠也

驚懼

驚者未必懼也故為逺者言之懼則旣驚而又懼焉故為邇者言之國君立子以嫡无嫡以長无長以賢皆取其威重而民震之也晉之公子雍楚之王子比皆以德位素輕民无震焉故不足以為祭主也古國不過百里震驚百里猶威震其國也宗廟社稷皆沿百里言之

出可以守宗廟社稷

出即帝出乎震之出先儒謂君出而太子守者非也

大象

恐懼脩省所謂洊也人能恐懼則既震矣又脩省焉洊在其中矣

震兌

君子之所震恐懼脩省而已非皇遽失守也君子之所說朋友講習而已非佞媚茍親也或震或說无非切身為己之學

六爻總義

震以一陽為主下卦之震者初九也上卦之震者九四

也初九之震在已為恐懼二乘之為厲三稍遠則其聲蘇蘇而漸緩矣九四之震陷於坎中雖在已為未光五乘之亦為厲上稍遠遂索索而无聲矣

初九　九四

初九為下震之主當震來虩虩笑言啞啞之象九四為上震之主當震驚百里不喪匕鬯之象初九因二來而成震自震者也故曰震來九四我往而成震出而震人者也故不言來然而初九以一陽動乎二陰之下得震

之本象故其福與卦辭合九四以一陽動乎四陰之中則震變成坎震而遂陷于泥无驚遠懼邇之威故不能如卦辭之光大也

後有則也

則者其常度也初因二四之變其則所以震懼震復為臨二四各還其則則初得其正應矣笑言啞啞者始相失而後相遇歡欲之極聲氣之和也卦辭統論一卦始終皆在其中矣爻辭自初爻言之故加後吉二字明吉

在成震之後也

初上

震之六爻初最先震上最逺於震初之震來虩虩其恐甚矣故其笑言啞啞樂亦稱之上則不然其於震也索索然若有而若无未嘗如初之恐故其於中也矍矍然若有求而未得亦不如初之樂也笑言者心之聲也視聽者心之則也不得於中而求於外則凶故為征凶若能因此自震不以其躬之逺於震者為安而以其鄰之

迫於震者爲法能畏懼驚戒以從事於中則雖凶而无咎矣人必恐懼而後有得上惟不震是以中未得也五惟震厲是以不喪其中故聖人欲上六之法之也上動而征則與三爲婚不征則與三无應故有言有言小故也而免於征凶所補大矣故无咎

六二　六五

重震自臨變九二往四而成上卦六四來二而成下卦二居下震之上故稱來五居重震之上故稱往來二之

所謂來者自取之也故二之自省在其所懐之資為有所喪昔之九二今為六二矣故曰喪貝言喪其資也躋于九陵升于四也五之所謂往來者二往而四來五无與焉故五之自省在其身為无所喪二雖喪資仍得中位故戒以勿逐逐之則資與位俱喪矣五雖无喪不當但已必有事焉所以示脩省之義也勿逐者守其中也有事者行其中也六二為正中六五為大中故曰其事在中大无喪也

九陵　七日

易之數九者變七者不變二躋于四則臨變成震故曰九自二至四互艮故曰陵二勿逐則不變故曰七動則二歷三四為九不動則二與五對為七

億

億度也二五之厲即震之恐懼也二五之億即震之脩省也兩爻皆在中主心故具恐懼脩省之義

乘剛也

也六二之難乘剛也豫六五貞疾乘剛也噬嗑六二噬膚滅鼻乘剛也困六三據于蒺藜乘剛也震六二震來厲乘剛也小象稱乘剛者五卦除困六三一爻乘坎其餘四卦皆震之第二爻也萃初爻以陽動於下為成震之主如雷之作威怒方興凡乘之者皆不得其安也歸妹卦辭言柔乘剛亦六五乘震九四言之

危行也

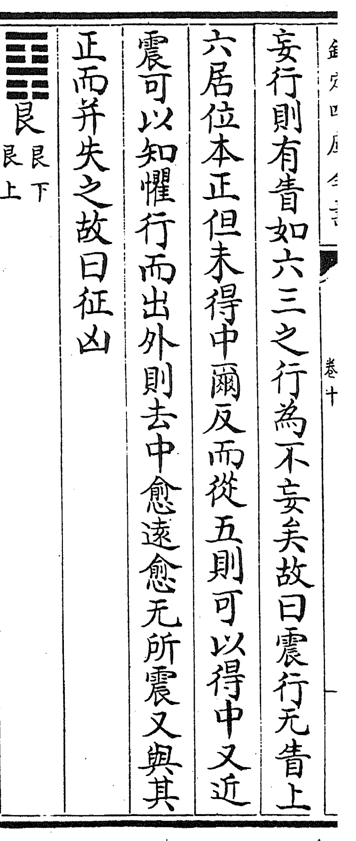
安行者安分而行不可危也危行者危懼而行不得安

也六二遇初震猶危況五之重震乎五雖失正難安而以中為大當危懼之時欲其皆不失正難矣惟安然從事於中勿喪其大者而已故曰其事在中大无喪也

六三　上六

六三之蘇蘇上六之索索皆震遠而聲小不足於恐懼者也三則曰位不當也明三之當行也上則曰中未得也明上之當反而不當行也六三去下震遠而居位不正行則入於上震可以知懼而又以六居四可以得正

妄行則有眚如六三之行為不妄矣故曰震行无眚上六居位本正但未得中爾反而從五則可以得中又近震可以知懼行而出外則去中愈遠愈无所震又與其正而并失之故曰征凶

艮 艮下艮上

艮其止

卦辭為艮其背彖為艮其止晁説之氏曰彖亦當為艮其背自王弼以前无艮其止之説今按古文背字為北

有訛為止字之理

上下敵應不相與也

上下敵應八純卦皆然而獨於艮用為卦義者他卦象雖相敵情自相與惟艮則上下二卦陰陽各正其性而无外求之情故有不相與之義陽上而陰下一陽而統二陰皆天下之定理不可復加損也

時止則止時行則行

新安朱先生曰艮其背不獲其身止於止也行其庭不

見其人止於行也安世按彖辭揭艮其背於上而總結之曰是以不獲其身行其庭不見其人則此三句皆自背言之也夫背者自視則不獲其身行於人之庭則不見其人葢或止或行皆无所覩也

不獲其身　不見其人

姚小彭氏曰言輔不言口言身不言面言夤不言心言限不言腹言腓不言股言趾不言足皆不獲其身也敵應而不相與不見其人也夤字從肉不從夕字書作䏰

大象

兩雷兩風兩水兩火兩澤皆有相往來之理獨兩山並立各止其所不相往來人之一身至易止者背至難止者心能使心之所思各止其位不貳不雜則可以言止矣位字又見艮上艮下之象

六爻

艮之六爻當以彖解之彖曰時止則止時行則行動靜不失其時其道光明言艮非冥然而止也隨時制行各

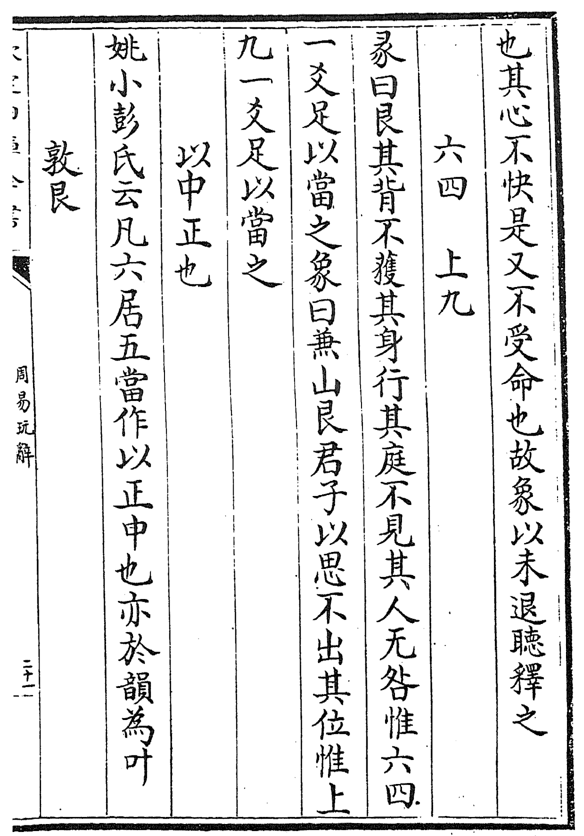
止其所其義至明而不可亂也初六當可止之所止之斯止矣然其德疑於不正故曰利永貞又曰未失正也六二居腓非可止之所乃不肯退聽而強止之終不可得而止也故曰其心不快九三居上下之交亦非可止之所乃肆其剛而強止焉限分而為上下夤裂而為左右心居其間无所依託此分崩離析之時禍將及君之象故曰危薰心也腰膂皆有力之處故以純剛者象之六四在輔之下腰膂之上正當艮其背之地在諸爻之

中獨得其所止故合於卦辭之无咎象恐人誤以身為正面故以躬解之傴背為躬躬者見背而不見面也六五與二皆制於上爻者也然二在下體為腓腓之行止一聽於股故无自止之理五在上體為輔輔之開闔得自專之非上爻之所能制故亦為可止之地自背視之得見其兩輔之不動則知其言之必有序矣故二不快而五悔亡五與二相類五不正而二正疑其有悔也五能以中補正故曰悔亡上九與三相類皆一卦之主也

然九三當上下之交時不可止而止故危上九當全卦之極時可止而止故吉聖人於三謂之限於上謂之終則時之所當止限則人之所強止故吾謂六爻當以彖辭解之者此之謂也

其心不快

初雖不正而可止故聖人以未失正許之二雖正矣而不可止故聖人閔其心之不快止非其所其害如此此淵明之所以恥於心之為形役也不拯其隨是不能令

也其心不快是又不受命也故彖以未退聽釋之

六四　上九

彖曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎惟六四一爻足以當之象曰兼山艮君子以思不出其位惟上

九一爻足以當之

以中正也

姚小彭氏云凡六居五當作以正中也亦於韻爲叶

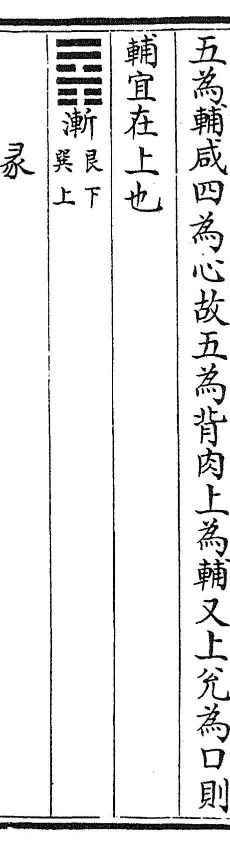
敦艮

上九於六爻當為首不言首而言敦者爻義在重艮不在首也姚氏曰爾雅謂丘再成為敦所以明兼山之象也審如是則象莫明於敦矣又何首之云乎

咸艮

咸艮二卦取象相類咸主心故言拇言股言心言頬舌皆在前者也艮主背故言趾言限言躬言輔皆在後者也惟咸之二五獨取艮之腓脢者兩爻皆安居其位有艮之象焉二艮之中爻五伏艮之中爻也艮四為背故

五為輔咸四為心故五為背肉上為輔又上兌為口則輔宜在上也

漸 艮下巽上

彖

彖本用解卦辭而説者多訛其義今辨之漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也此六句解漸女歸吉四字其位剛得中也止而巽動不窮也此四句解利貞二字上段言漸之進也以位言之則有得

位之功以德言之則有正邦之效有是二者所以為漸女歸吉也下叚因上叚之文而推衍之所謂進得位者九五是也以剛居中得天下之正位君子之所守如此所謂貞也所謂進以正者兩卦之德是也艮止於内則不妄進巽以行之則不驟進自然所向皆利而不至於窮君子之所行如此所謂利也先釋貞字後釋利字者明利之主於貞也正則質直而好義也巽則察言而觀色慮以下人也動不窮則在家必達在邦必達也凡女

之進士之進皆當如此

大象

漸之居賢德即夬之居德也古書居皆訓積如書之化居易之居業皆是也漢人猶言居積積德者忌決而喜漸漸則增決則散矣居賢德以象艮之止善俗以象巽之入德不積則其入人也不深不足以善俗也

六爻取象

初在艮之麓而為干者水涯為干上有互坎也二高於

初故為磐石漢郊祀志作般孟康云水傍堆也堆固高於涯矣三又在上故為陸陸在水中則塘上路也知然者三正在坎中也四在巽木之初當為根以在上卦故為桷三四皆人爻陸在人下桷在人上也五為陵上為逵皆對下卦言之五對二為高故為陵陵高於堆者也上對三為高故為逵九達之逵高於水中之陸也人立於九達之逵而望飛鴻之羽其勢又高巽為高而在上卦之上故其象如此

下三爻

漸之下三爻言始進也上三爻言進而有得也鴻水鳥也初始離水而至于干其進不速猶在水土之濵窮迫之地小憂小故時時有之然而寧止於此而不進則於大義固无失也二已離干而至于磐去水土而得石有飲食之樂矣則又止而不進非徒安於自養義不可以輕進也兩爻皆柔而能止故得漸進之義如此三為艮主自應能止然以純剛之質當漸進之時乃在互坎之

中正得山上有水之象聖人懼其進而犯難也故有勸戒之辭焉征孕皆凶言不可進也利在禦寇言可止也三征則離艮而入巽故有離其羣醜之悲孕生者下首今乃上進故失生育之道凡行上為逆下為順剛止於外下蔽二陰與之相保共禦寇賊則順道也羣醜謂儕類也詩吉日從其羣醜

上三爻

上三爻去下之止而入上之巽矣故皆言所得之位四

始離下擇木而栖之遽得其桷而人不忌之者以柔居柔為順之至而又能巽所以進而得安也五居尊位大中得其所願漸之遂志者也既居正室雖三歲无子而一卦之中无與比者不假有子而自不可勝妾以子貴婦以位貴以正進者其效固如此也彖辭自漸之進也行而上之極於其位剛得中也葢至此而後得所願矣上九漸道之成著于九達之衢國人望之以為儀表此葢元老舊臣筋力已衰而在賓師之位者譬如望飛鴻

之羽於九達之逵但見其次序之不可亂亦足以儀刑衆庶使諸大夫國人有所矜式不待見之行事也

小子厲有言

小子對丈夫言之小子居之則危厲而難安士窮則困於流俗語言小故亦所不免但於大義无咎此固大丈夫之所安也元稹初時亦不肯苟合特以資本不洪故不能堪困躓之厄受衆多之口遂改途而妄進矣艮為少男故以此戒之

九三孕　九五不孕

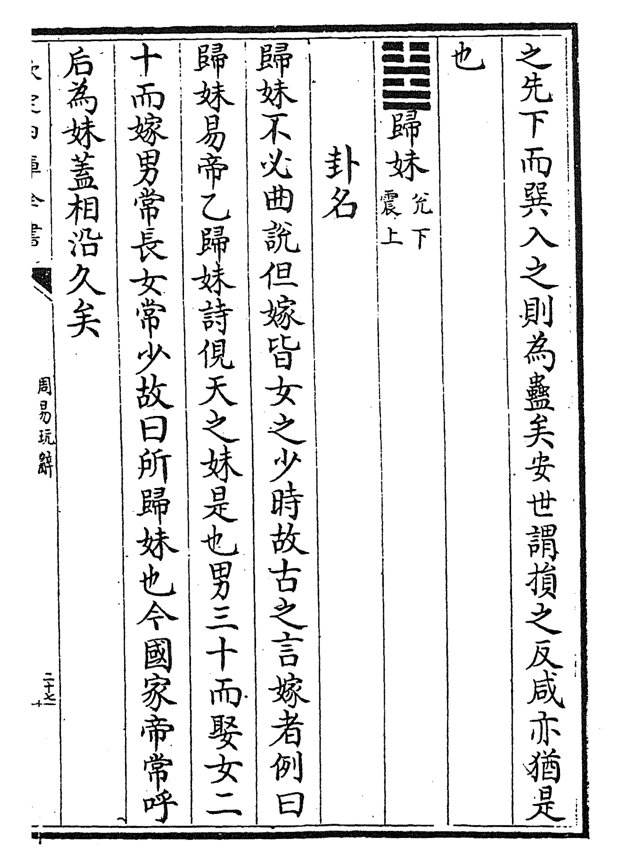
九三言征凶禦寇者在坎中也坎為難征則有兵難孕則有産難設險守國則利禦寇九五不孕者互離也坎為血卦而中實故孕離為大腹而中虛故不孕又已出坎三爻之外則无産難矣故為三歳不孕凡稱歳者皆指陽卦同人指乾豐指震漸困坎皆指坎既未二卦指離言之則稱三年也

于達

胡安定以上九之陸為逵是也此卦爻辭協韻當然然不必謂之雲逵逵自是九逵之道鴻之漸于逵者非降而在逵也飛而過之如六鷁之過宋都通道大逵衆所共仰之地也爻辭恐人真以為鴻有立於逵者故繼之以其羽可用為儀其象明矣若曰雲逵是猶以為鴻真在逵也

咸漸

玉山徐煥曰漸以男下女故吉向使巽先艮動不待男

之先下而巽入之則為蠱矣安世謂損之反咸亦猶是也

䷵歸妹 兌下震上

卦名

歸妹不必曲説但嫁皆女之少時故古之言嫁者例曰歸妹易帝乙歸妹詩俔天之妹是也男三十而娶女二十而嫁男常長女常少故曰所歸妹也今國家帝常呼后為妹蓋相沿久矣

咸恒漸歸妹

咸恒漸歸妹夫婦之道備矣漸止而巽將嫁之時女待男之禮也恒巽而動既嫁之後婦從夫之義也歸妹説以動男女初婚之情也咸止而説夫婦終身之好也然獨此卦名歸妹者震東兊西夫婦之正位也

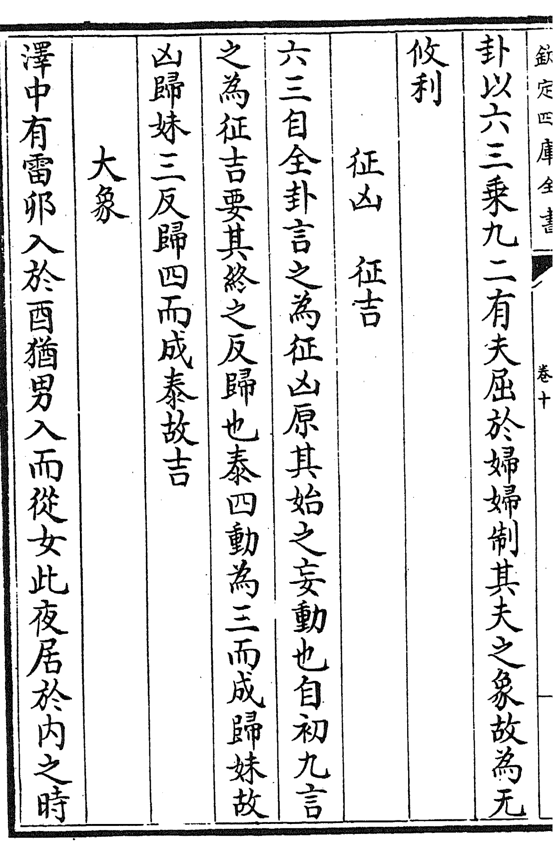
天地之大義　人之終始

有男女然後有夫婦天地之大義也有夫婦然後有父子人之終始也是故昏禮不賀人之序也言故者終而

新者始也萬物興亦言舊廢而新興也

征凶无攸利

以卦德言之凡説而動皆不正之事自歸妹之外皆不可行故曰征凶无攸利以卦象言之以長男之年慕少女之色未有不為身之災家之醜者亦征凶无攸利也凡此皆一卦之大義而彖以爻位推之則二四以陽居陰有男以不正從女之象三五以陰居陽有女以不正從男之象行皆失正故為征凶上卦以六五乘九四下

卦以六三乘九二有夫屈於婦婦制其夫之象故為无攸利

征凶　征吉

六三自全卦言之為征凶原其始之妄動也自初九言之為征吉要其終之反歸也泰四動為三而成歸妹故凶歸妹三反歸四而成泰故吉

大象

澤中有雷卯入於酉猶男入而從女此夜居於內之時

也故隨為向晦入息之象澤上有雷酉復從卯猶女出而從男此物終復始之時也故歸妹為永終知敝之象夫物生而必終有以永之則不終事久而必敝有以知之則不敝故雖長男必娶少女所以續終而承敝也君子觀歸妹之象則知物物事事无不然者其可不知所以永之乎震為反生能永終矣兌為毀折能知敝矣坤之代有終即此永終之義

跛眇

跛眇皆謂六三泰之三四相易而成歸妹初九當以六四為婦四者五之娣也故歸妹以娣以恒也以四歸初固其恒理也今四降為三雖與初同體却不相承故如兩足而跛其一言其非正配也三征而反于四正與初相承然後為吉故曰跛能履吉相承也三之所謂反歸以娣者此也九二當以六五為婦三雖與二相比亦非正配故如兩目而眇其一也為九二者但當守幽人之貞以俟正配然後不失其常故曰利幽人之貞未變常

也履與歸妹下卦皆兊履之九二幽人貞吉六三眇能
視跛能履故歸妹亦取以為象初在下故言跛二當互
離故言視若其義則皆欲其必待正配而不妄娶也

歸妹以須　歸妹愆期

須者賤妾之名也六三本泰之四於五為娣於初為正
應今乃降而居三求附於初遂成婢妾不得與君子相
當若能自反於四以娣而歸初則足以與之相當矣故
曰歸妹以須未當也四本應初因與三相變遂成愆期然

其志蓋有待也遲者待也待三之反則有時而得所歸矣故曰愆期之志有待而行也三者女之自失者也四者女之自重者也

不如其娣之袂良

泰之六五女君也六四娣也五居中而以貴行方切自重四降爲三遽往就下而招二焉袂所以招人非女君之所肯爲也故曰其君之袂不如其娣之袂良然而妾終不可以當夫媵終不可以踰嫡二五之相當如日月

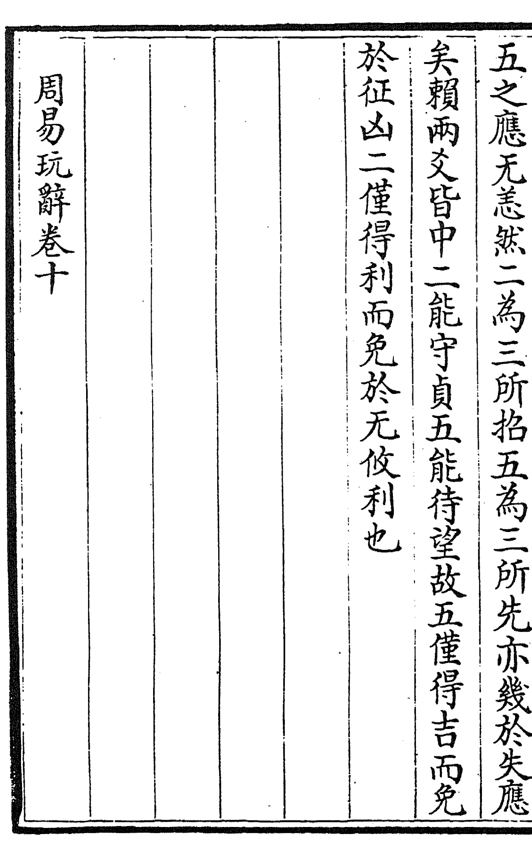
之相望待其時至則正配自合而吉在其中矣小象下兩句解上兩句法與需上六同

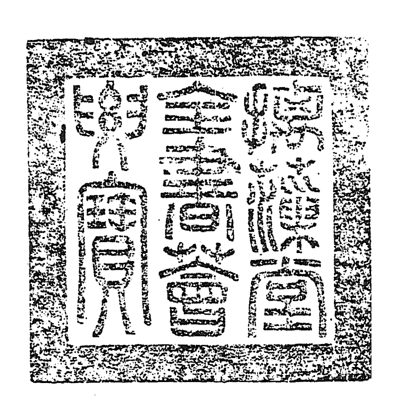
上六

上與三為夫婦而三變為四上遂无夫而謂之女四亦无妻而謂之士女无陽以為實士无陰以為血此象死而失耦及生而相棄者皆天下之窮民也故无攸利在君臣之際則李德裕之喪武宗周世宗之失王朴是也大抵歸妹之諸爻止因三四易位遂皆失其正應獨二

五之應无恙然二為三所掐五為三所先亦幾於失應矣賴兩爻皆中二能守貞五能待望故五僅得吉而免於征凶二僅得利而免於无攸利也

周易玩辭卷十

覆校官編修臣沈清藻

校對官中書臣葉　炎

謄録監生臣朱　堦